南華真經注疏

南華眞經註疏卷之十七

河　南　郭　象　註
唐西華法師成　玄英　疏

外篇刻意第十五

刻意尚行離世異俗高論怨誹爲亢而已矣此山谷之士非世之人枯槁赴淵者之所好也

疏刻削也意志也亢窮也言偏滯之人未能會理刻勵身心高尚其行離異世俗卓爾不羣清談五帝之風高論三皇之教怨

有才而不遇誹無道而荒淫亢志林藪之中削迹巖崖之下斯乃隱處山谷之士非毀時世之人枯槁則鮑焦介推之流赴淵則申狄卞隨之類蓋是一曲之士何足以語至道哉已止也其術止於此矣

語仁義忠信恭儉推讓爲修而已矣此平世之士教誨之人遊居學者之所好也

踈發辭吐氣則語及仁義用茲等法爲修身之本此乃平時治世之士施教誨物之人斯則子夏之在西河宣尼之居洙泗或

遊行而議論或安居而講説蓋是學人之所好良非道士之所先

語大功立大名禮君臣正上下爲治而已矣此朝廷之士尊主强國之人致功幷兼者之所好也

疏建海内之功績立古今之鴻名致君臣之盛禮王天下之大義寧安社稷緝熙常道旣而尊君王而服遐荒强本邦而兼幷敵國豈非朝廷之士廊廟之臣乎卽皐陶伊尹呂望之徒是也

○就藪澤處閒曠釣魚閒處無爲而已矣此江海之士避世之人閒暇者之所好也

䟽棲隱山藪放曠皐澤閒居而事綸釣避世而處無爲天子不得臣諸侯不得友斯乃從容閒暇之人即巢父許由公閱休之類

吹呴呼吸吐故納新熊經鳥申爲壽而已矣此導引之士養形之人彭祖壽考者之所好也

註此數子者所好不同恣其所好各之其

方亦所以為逍遥也然此亦各自得焉能
靡所不樹哉若夫使萬物各得其分而不
自失者故當付之無所執為也
跳吹冷呼而吐故呴腰吸而納新如熊攀
樹而自經類鳥飛空而伸脚斯皆導引神
氣以養形魂延年之道駐形之術故彭祖
八百歲白石三千年壽考之人即此之類
以前數子志尚不同各滯一方未為通美
自不刻意而下方會玄玄之妙致也
若夫不刻意而高無仁義而修無功名而治

無江海而閒不導引而壽

註所謂自然

無不忘也無不有也

註忘故能有若有之則不能救其忘矣故

有者非有之而有也忘而有之也

疏夫玄通合變之士冥眞契理之人不刻

意而其道彌高無仁義而恒自修習忘功

名而天下大治去江海而淡爾清閑不導

引而壽命無極者故能唯物與我無不盡

忘而萬物歸之故無不有也斯乃忘而有

之非有之而有也

漻然無極而衆美從之

註若厲已以爲之則不能無極而衆惡生

䟽心不滯於一方迹冥符於五行是以漻然虛曠而其道無窮萬德之美皆從於已也

此天地之道聖人之德也

註不爲萬物而萬物自生者天地也不爲百行而百行自成者聖人也

䟽天地無心於亭毒而萬物生聖人無心

於化育而百行成是以天地以無生生而爲道聖人以無爲爲而成德故老經云天地不仁聖人不仁

故曰夫恬惔寂寞虛無無爲此天地之平而道德之質也

註非夫寂寞無爲也則危其平而喪其質也

疏恬惔寂寞是凝湛之心虛無無爲是寂用之智天地以此法爲平均之源道德以此法爲質實之本也

故曰聖人休休焉則平易矣

註休乎恬惔寂寞息乎虛無無爲則雖歷乎阻險之變常平夷而無難

疏休心於恬惔之鄉息智於虛無之境則履艱難而簡易涉危險而平夷也

平易則恬惔矣

註患難生於有爲有爲亦生於患難故平易恬惔交相成也

疏豈唯休心恬惔故平易抑乃平易而恬惔矣是知平易恬惔交相成也

平易恬惔則憂患不能入邪氣不能襲

註泯然與正理俱往

疏心旣恬惔迹又平易雖心與迹一種無爲故𢽾憂患累不能入其靈臺邪氛祅氛不能襲其藏府襲猶入也互其文也

故其德全而神不虧

註夫不平不惔者豈唯傷其形哉神德並喪於內也

疏夫恬惔無爲者豈唯外形無毀亦乃內德圓全形德旣安則精神無損之矣

故曰聖人之生也天行
註任自然而運動
其死也物化
註蛻然無所係
疏聖人體勞息之不二達去來之爲一故其生也如天道之運行其死也類萬物之變化任鑪冶之陶鑄無纖介於胷中也
靜而與陰同德動而與陽同波
註動靜無心而付之陰陽也
疏凝神靜慮與太陰同其盛德應感而動

與陽氣同其波瀾動靜順時無心者也

不爲福先不爲禍始感而後應

註無所唱也

疏夫善爲福先惡爲禍始旣善惡雙遣亦禍福兩忘感而後應豈爲先始者也

迫而後動

註會至乃動

疏迫至也逼也動應也和而不唱赴機而應

不得已而後起

註任理而起吾不得已也
疏已止也機感通至事不得止而後赴應
非預謀
去知與故循天之理
註天理自然知故無爲乎其閒
疏循順也內去心知外忘事故如混沌之
無爲順自然之妙理也
故無天災
註災生於違天
疏合天故無災也

無物累

註累生於逆物

疏順物故無累也

無人非

註與人同者衆必是焉

書三

疏同人故無非也

無鬼責

註同於自得故無責

其生若浮其死若休

註汎然無所惜也

疏夫聖人動靜無心死生一貫故其生也
似浮漚之暫起變化俄然其死也若疲勞
休息曾無係戀也

不思慮

註付之天理

疏心若死灰絶於緣念

不豫謀

註理至而應

疏譬懸鏡高臺物來斯照終不預前謀度
而待機務者也

光矣而不耀

註用天下之自光非吾耀也

疏智照之光明逾日月而韜光晦迹故不炫燿於物也

信矣而不期

註用天下之自信非吾期也

疏逼機赴感如影隨形信若四時必無差忒機來方應不預期也

其寢不夢其覺無憂

疏契眞故凝寂而不夢累盡故常適而無

憂也

其神純粹

註一無所欲

䟽純粹者不雜也旣無夢無憂契眞合道

故其心神純粹而無間雜也

其魂不罷

註有欲乃疲

䟽恬惔無爲心神閑逸故其精魂應用終

不疲勞

虛無恬淡乃合天德

註乃與天地合其恬惔之德也
疏歎此虛無與天地合其德
故曰悲樂者德之邪
疏違心則悲順意即樂不達違從是德之邪妄
喜怒者道之過
疏稱心則喜乖情則怒喜怒不忘是道之罪過
好惡者德之失
疏無好爲好無惡爲惡此之妄心是德之

悠答也

故心不憂樂德之至也

註至德常適故情無所槩

疏不喜不怒無憂無樂恬恬虛夷至德之人也

一而不變靜之至也

註靜而一者不可變也

疏抱眞一之玄道混囂塵而不變自非至靜孰能如斯

無所於忤虛之至也

註其心豁然確盡乃無纖介之違
疏忤逆也大順羣生無所乖逆自非虛豁
之極其孰能然也
不與物交淡之至也
註物自來耳至淡者無交物之情
疏守分清高不交於物無所須待恬惔之
至也
無所於逆粹之至也
註若雜乎濁欲則有所不順
疏智照精明至純無雜故能混同萬物大

順蒼生至論忤之與逆厥理不殊顯虛粹兩義故再言耳

故曰形勞而不休則弊精用而不已則勞勞則竭

註物皆有當不可失也

疏夫形體精神禀之有限而役用無涯必之死地故分外勞形不知休息則困弊斯生精神逐物而不知止必當勞損損則精氣枯竭矣

水之性不雜則清莫動則平鬱閉而不流亦

○不能清天德之象也

註象天德者無心而暗會也

疏象者法効也言水性清平善鑒於物若混而雜之欝而閉塞之則乖於常性旣不能漩徜流注亦不能鑒照於物也唯當不動不閑則清而且平洞照無私爲物凖的者天德之象也以況聖人心虛皎潔鑒照無私法象自然與玄天合德故老經云上善若水也

○故曰純粹而不雜

註無非至當之事也

疏雖復和光同塵而精神凝湛此覆釋前其神純粹也

靜一而不變

註常在當上住

疏縱使千變萬化而心恒靜一此重釋一而不變

淡而無爲

註與會俱而已矣

疏假令混俗揚波而無妨虛淡與物交接

亦不厭無爲此釋前恬淡之至也

動而以天行

註若夫逐欲而動人行也

䟽感物而動應而無心同於大道之運行無心而生萬物

此養神之道也

䟽總結以前天行等法是治身之術養神之道也

夫有干越之劍者柙而藏之不敢用也寶之至也

註況敢輕用其神乎

䟽干溪名也越山名也干溪越山但出良劍也又云干吳也言吳越二國並出名劍因以爲名也夫有此干越之寶劍柙中而藏舉之自非敵國大事不敢輕用寶而重之遂至於此而況寶愛精神者乎

精神四達並流無所不極上際於天下蟠於地

註夫體天地之極應萬物之數以爲精神者故若是矣若是而有落天地之功者任

天行耳非輕用也
疏流通也夫愛養精神者故能通達四方並流無滯即而下蟠薄於厚地上際逮於玄天四維上下無所不極動而常寂非輕用之者也

化育萬物不可爲象
註所育無方
疏化導蒼生含育萬物隨機俯應不守一方故不可以形象而域之也
其名爲同帝

註同天帝之不爲

䟽帝審也總結以前名爲審實之道也亦言同天帝之不爲也已

純素之道唯神是守守而勿失與神爲一

註常以純素守乎至寂而不蕩於外則冥也

䟽純精素質之道唯在守神守而不喪則精神凝靜既而形同枯木心若死灰物我兩忘身神爲一也

一之精通合于天倫

註精者物之眞也

疏倫理也既與神爲一則精智無礙故寘乎自然之理

野語有之曰衆人重利廉士重名賢士尚志聖人貴精

註與神爲一非守神也不遠其精非貴精也然其道則貴守之迹

疏莊子欲格量人物志尚不同故泛舉大綱略爲四品仍寄野逸之人以明言無的當且世俗衆多之人咸重財利則盜跖之

徒是也貞廉潔素之士皆重聲名則伯夷介推是也賢人君子高尚志節不屈於世則許由子州支伯是也唯體道聖人無所偏滯故能寶貴精神不蕩於物雖復應變隨時而不喪其純素也

故素也者謂其無所與雜也純也者謂其不虧其神也

註苟以不虧爲純則雖百行同舉萬變參備乃至純也苟以不雜爲素則雖龍章鳳姿倩乎有非常之觀乃至素也若不能保

○其自然之質而雜乎外飾則雖犬羊之鞹○
庸得謂之純素哉
疏夫混迹世物之中而與物無雜者至素
者也參變囂塵之内而其神不虧者至純
者也豈復獨立於高山之頂拱手於林藪
之間而稱純素哉蓋不然乎此結釋前純
素之道義也

能體純素謂之真人
疏體悟解也妙契純素之理則所在皆真
道也故可謂得真道之人也

南華眞經註疏卷之十七

[illegible]五

南華眞經註疏卷之十八

河　南　郭　象　註

唐西華法師成　玄英　疏

外篇繕性第十六

繕性於俗俗學以求復其初

註已治性於俗矣而欲以俗學復性命之本所以求者愈非其道也

疏繕治也性生也俗習也初本也言人稟性自然各守生分率而行之自合於理今乃習於僞法治於眞性矜而矯之已困弊

矣方更行仁義禮智儒俗之學以求歸復本初之性故俗彌得而性彌失學逾近而道逾遠也

滑欲於俗思以求致其明

註已亂其心於欲而方復役思以求明思之愈精失之逾遠

疏滑亂也致得也欲謂名利聲色等可貪之物也言人所以心靈昏亂者爲貪欲於塵俗故也今還役用分別之心思量求學望得獲其明照之道者必不可也唯當以

無學學可以歸其本矣以無思思可以得其明矣本亦有作滑欲於欲者也

謂之蔽蒙之民

註若夫發蒙者必離俗去欲而後幾焉

疏蔽塞也蒙昏也此則結前以俗學歸本以思慮求明知斯之類可謂蔽塞蒙暗之人

古之治道者以恬養知

註恬靜而後知知不蕩知不蕩而性不失也

疏恬靜也古者聖人以道治身治國者必

以恬靜之法養眞質之知使不蕩於外也○

生而無以知爲也謂之以知養恬

註夫無以知爲而任其自知則雖知周萬物而恬然自得也

疏率性而照知生者也無心而知無以知爲也任知而往無用造爲斯則無知而知知而無知非知之而知者也故終日知而未嘗知亦未嘗不知終日爲而未嘗爲亦未嘗不爲仍以此眞知養於恬靜若不如是何以恬乎

知與恬交相養而和理出其性

註知而非爲則無害於恬恬而自爲則無傷於知斯可謂交相養矣二者交相養則和理之分豈出他哉

疏夫不能恬靜則何以生彼眞知不有眞知何能致兹恬靜是故恬由於知所以能靜知資於靜所以獲眞知故知之與恬交相養也斯則中和之道存乎寸心自然之理出乎天性在我而已豈關他哉

○夫德和也道理也

註和故無不得道故無不理

䟽德被於人故以中和爲義理通於物故以大道爲名也

德無不容仁也

註無不容者非爲仁也而仁迹行焉

䟽玄德深遠無不包容慈愛宏博仁迹斯見

道無不理義也

註無不理者非爲義也而義功著焉

䟽夫道能通物物各當理理既宜矣義功

著焉

義明而物親忠也

註若夫義明而不由忠則物愈疏

疏義理明顯情率於中既不矜驕故物來親附也

中純實而反乎情樂也

註仁義發中而還任本懷則志得矣志得矣其迹則樂也

疏既仁義由中故志性純實雖復涉於物境而恒歸於眞情所造和適故謂之樂

信行容體而順乎文理也

註信行容體而順乎自然之節文者其迹則禮也

疏夫信行顯著容儀執物而不乖於節文者其迹則禮也

禮樂徧行則天下亂矣

註以一體之所履一志之所樂行之天下則一方得而萬方失也

疏夫不能虛心以應物而執迹以馭世者則必滯於華藻之禮而溺於荒淫之樂也

是以芻狗再陳而天下亂矣

彼正而蒙己德德則不冒冒則物必失其性也

註各正性命而自蒙己德則不以此冒彼也若以此冒彼安得不失其性哉

疏蒙暗也冒亂也彼謂履正道之聖人也言人彼也冒亂則物我失其性矣

古之人在混芒之中與一世而得澹漠焉

疏謂三皇之前玄古無名號之君也其時淳風未散故處在混沌芒昧之中而與時

世為一實然無迹君臣上下不相往來俱得恬澹寂寞無為之道也

當是時也陰陽和靜鬼神不擾四時得節萬物不傷羣生不夭人雖有知無所用之

註任其自然而已

疏當時混沌之時淳朴之世舉世恬惔體合無為迹使陰昇陽降二氣和而靜泰鬼幽人顯各守分而不擾炎涼順序四時得節既無災眚萬物不傷羣生各盡天年終無夭折人雖有心知之術無為故無用之

此之謂至一當是時也莫之爲而常自然

註物皆自然故至一也

疏均彼此於無爲混是非於恬惔物我不二故謂之至一也莫無也莫之爲而自爲無爲也不知所以然而然自然也故當是時也人懷無爲之德物合自然之道焉

逮德下衰

註夫德之所以下衰者由聖人不繼世則在上者不能無爲而羨無爲之迹故致斯弊也

及燧人伏羲始爲天下是故順而不一

註世已失一或不可解故釋而不推順之
而已

疏逮及也古者茹毛飲血與麋鹿同羣及
至燧人始變生爲熟伏犧則服牛乘馬創
立庖廚畫八卦以製文字放蜘蛛而造家
網既而智詐萌矣嗜欲漸焉澆淳朴之心
散無爲之道德衰而始爲天下此之謂乎
是順黎庶之心而不能混同至一也

德又下衰及神農黃帝始爲天下是故安而

不順

註安之於其所安而已

迄夫德化更衰爲弊增甚故神農有共工之伐黃帝致蚩尤之戰秋氣不息兵革屢興是以誅暴去殘弔民問罪非苟且欲安於天下未能大順於羣生是也

德又下衰及唐虞始爲天下 與治化之流澆淳散朴

註聖人無心任世之自成成之淳薄皆非聖也聖能任世之自得耳豈能使世得聖

哉故皇王之迹與世俱遷而聖人之道未始不全也

疏夫唐堯虞舜居五帝之末而興治行化冠三王之始是以設五典而綱紀五行置百官而平章百姓百姓因此而澆訛五行自斯而荒殆枝流分泒迄至于茲豈非毀淳素以作澆訛散朴質以爲華僞

離道以善

註善者過於適之稱故有善而道不全

疏夫虛通之道善惡兩忘今乃捨己効人

矜名企善既乖於理所以稱離也

險德以行

註行者違性而行之故行立而德不夷

疏險危阻也不能率性任眞晦其蹤迹乃矯情立行以取聲名寔由外行聲名浮僞

故令內德危險何淸夷之有哉

然後去性而從於心

註以心自役則性去也

疏離虛通之道捨淳和之德然後去自然之性從分別之心

心與心識

註彼我之心競爲先識無復任性也

疏彼我之心更相謀慮是非臧否競爲前識者也

知而不足以定天下

註忘知任性斯乃定也

疏夫心攀緣於有境知分別於無崖六合爲之烟塵八荒爲之騰沸四時所以愆序三光所以彗孛斯乃禍亂之源何足以定天下也

然後附之以文益之以博文滅質博溺心

註文博者心質之飾也

疏前後使心運知不足以定天下故後依附文書以匡時代增博學而濟世不知質是文之本文華則隱滅於素質博是心之末博學則沒溺於心靈唯當絶學而去文方會無爲之美也

○然後民始惑亂無以反其性情而復其初

註初謂性命之本

疏文華既滅於素質博學又溺於心靈○於

是民始成蠢亂矣欲反其恬澹之情性復其自然之初本其可得乎噫心知文博之過

由是觀之世喪道矣道喪世矣世與道交相喪也

註夫道以不貴故能存世然世存則貴之貴之道斯喪矣道不能使世不貴而世亦不能不貴於道故交相喪也疏喪廢也由是事迹而觀察之故知時世澆浮廢棄無爲之道亦由無爲之道廢變

淳和之世是知世之與道交相喪之也
道之人何由興乎世世亦何由興乎道哉
註若不貴乃交相興也
䟽故懷道聖人高蹈塵俗未肯興弘以馭
世而澆僞之世亦何能興感於聖道也

道無以興乎世世無以興乎道雖聖人不在
山林之中其德隱矣
註今所以不隱由其有情以興也何由而
興由無貴也
䟽澆季之時不能用道無爲之道不復行

世假使體道聖人降迹塵俗混同羣小無人知者韜藏聖德莫能見用雖居朝市何異山林矣

隱故不自隱

註若夫自隱而用物則道世交相興矣何隱之有哉

跡時逢昏亂故聖道不行豈是韜光自隱其德耶

古之所謂隱士者非伏其身而弗見也非閉其言而不出也非藏其知而不發也時命大

謬也

註莫知反一以息迹而逐迹以求一愈得迹愈失一斯大謬矣雖復起身以明之開言以出之顯知以發之何由而交興哉祇所以交喪也

疏謬僞妄也非伏匿其身而不見雖見而不亂羣非閉其言而不出雖出而不忤物非藏其智而不發雖發而不炫燿但時逢謬妄命遇迍邅故隨世污隆全身遠害

當時命而大行乎天下

註此澹漠之時也

則反一無迹

註反任物性而物性自一故無迹

跳時逢有道命屬清夷則播德弘化大行

天下旣而人人反一物物歸根彼我冥符

故無眹迹

不當時命而大窮乎天下

註此不能澹漠之時也

則深根寧極而待

註雖有事之世而聖人未始不澹漠也故

深根寧極而待其自爲耳斯道之所以不喪也

疏時遭無道命值荒淫德化不行則大窮天下旣而深固自然之本保寧至極之性安排而隨變化處常而待終年窮通豈有休戚於其間哉

此存身之道也

註未有身存而世不興者也

疏在窮塞而常樂處危險而安寧任時世之行藏可謂存身之道也

古之行身者不以辯飾知
註任其眞知而已
䟽古人輕辯重訥賤言貴行是以古之行
其身者必不用浮華之言辯飾分別之小
智也

不以知窮天下
註此澹泊之情也
䟽窮者困累之謂也不縱知毒害以困苦
蒼生也
不以知窮德

註守其自得而已

䟽知止其分不以無涯而累其自得

危然處其所而反其性已又何為哉

註危然獨正之貌

䟽危猶獨也言獨居亂世之中處危而所在安樂動不傷寂恒反自然之性率性而動復何為之哉言其無為也

○道固不小行

註遊於坦塗

䟽大道廣蕩無不制圍小成隱道固不小

行矣

德固不小識

註塊然大通

疏上德之人智周萬物豈留意是非而爲識鑒也

小識傷德小行傷道

疏小識小知虧損深玄之盛德小學小行傷毀虛通之大道也

故曰正己而已矣樂全之謂得志

註自得其志獨夷其心而無哀樂之情斯

樂之全者也

疏夫已身履於正道則所作皆虛通也旣而無順無逆忘哀忘樂所造皆適斯樂全之者也至樂全矣然後志性得焉

古之所謂得志者非軒冕之謂也謂其無以益其樂而已矣

註全其内而足

疏益加也軒車也冕冠也古人淳朴體道無爲得志在乎恬夷取樂非關軒冕樂已足矣豈待加之也

○

○今之所謂得志者軒冕之謂也
疏今世之人澆浮者衆貪羡榮位待此適
心是以戴冕乘軒用爲得志也
軒冕在身非性命也物之儻來寄也
疏儻者意外忽來耳軒冕榮華身外之物
物之儻來非我性命蹔寄而已豈可久長
也
寄之其來不可圉其去不可止
註在外物耳得失之非我也
疏時屬儻來泛然而取軒冕命遭寄去澹

爾而捨榮華既無心於扞禦豈有情於留
恡也
故不為軒冕肆志
註淡然自若不覺寄之在身
不為窮約趨俗

註曠然自得不覺窮之在身
跳肆申也趨競也古人體窮通之有命達
榮枯之非己假使軒冕當塗亦未足申其
志烝甘儉約以窮窘豈趨競於囂俗
其樂彼與此同

註彼此謂軒冕與窮約

䟽彼軒冕也此窮約也夫軒冕窮約俱是儻來既樂彼軒冕亦須喜茲窮約二俱是寄所以相同也

故無憂而已矣

註亦無欣歡之喜也

䟽軒冕不樂窮約不苦安排去化所以無憂者也

今寄去則不樂由是觀之雖樂未嘗不荒也

註夫寄去則不樂者寄來則荒矣斯以外

易内也

疏今世之人識見浮淺是以物之寄也欣然而喜及去也悒然不樂豈知彼此事出儻來而寄去寄來常憂常喜故知雖樂而心未始不荒亂也

故曰喪已於物失性於俗者謂之倒置之民

註營外虧内甚倒置也

疏夫寄去寄來且憂且喜以已徇物非喪如何軒冕窮約事歸塵俗若習俗之常失於本性違真背道寔此之由其所安置足

爲顛倒也

南華眞經註疏卷之十八